南華真經注疏

南華真經註疏卷之二十三

河　南　郭　象　註
唐西華法師成玄英疏

外篇田子方第二十一

田子方侍坐於魏文侯數稱谿工

疏姓田名無擇字子方魏之賢人也文侯師也文侯是畢萬七世孫武侯之父也姓谿名工亦魏之賢人

文侯曰谿工子之師邪子方曰非也無擇之里人也稱道數當故無擇稱之

疏谿工是子方鄉里人也稱說言道頻當於理故無擇稱之不是師

文侯曰然則子無師邪子方曰有曰子之師誰邪子方曰東郭順子文侯曰然則夫子何故未嘗稱之

疏居在郭東因以為氏名順子子方之師也既是先生之師何故不稱說之

子方曰其為人也真

註無假也

疏所謂真道人也

人貌而天

註雖貌與人同而獨任自然

䟽雖復貌同人理而心契自然也

虛緣而葆真

註虛而順物故真不夫

䟽緣順也虛心順物而恒守真宗動而常寂也

清而容物

註夫清者患於大潔今清而容物與天同也

䟽郭註云清者患於大潔今淸而容物與天同也

物無道正容以悟之使人之意也消

註曠然清虛正己而己而物邪自消

䟽世間無道之物邪僻之人東郭自正容儀令其曉悟使惑亂之意自然消除也

無擇何足以稱之

䟽師之盛德深玄若是無擇庸鄙何足稱揚也

子方出文侯儻然終日不言召前立臣而語

之曰遠矣全德之君子

疏儻然自失之貌聞談順子之德儻然靡據自然失所謂故終日不言於是召前立侍之臣與之語話歎東郭子之道深遠難知諒全德之人可以君子萬物也

始吾以聖智之言仁義之行爲至矣吾聞子方之師吾形解而不欲動口鉗而不欲言

註自覺其近

吾所學者眞土梗耳

註非眞物也

䟽我初昔修學用先王聖智之言周孔仁義之行爲窮理至極今聞説子方之師其道宏博遂使吾形解散不能動止口舌鉗困無可言語自覺所學土人而已逢雨則壞並非真物土梗者土人也

夫魏眞爲我累耳

註知至貴者以人爵爲累也

䟽既聞眞道𭴄體坐忘故知爵位壇土適爲憂累耳

温伯雪子適齊舍於魯魯人有請見之者温

伯雪子曰不可吾聞中國之君子明乎禮義而陋於知人心吾不欲見也

疏姓溫名伯字雪子楚之懷道人也中國魯國也陋拙也自楚往齊途經於魯止於主人之舍魯人是孔子門人聞溫伯雪子賢人請欲相見溫伯不許云我聞中國之人明於禮義聖迹而拙於知人心是故不欲見也

○至於齊反舍於魯是人也又請見

疏溫伯至齊反還舍魯是前之人復欲請

見

溫伯雪子曰往也蘄見我今也又蘄見我是必有以振我也

䟽蘄求也振動也昔我往齊求見於我我今還魯復來求見必當別有所以故欲感動我來

出而見客入而歎明日見客又入而歎其僕曰每見之客也必入而歎何邪

䟽前後見客頻自嗟歎溫伯僕隷恠而問之也

日吾固告子矣中國之民明乎禮義而陋乎知人心昔之見我者進退一成規一成矩從容一若龍一若虎

註盤辟其步逶迤其迹

疏擎跪揖讓前却方圓逶迤若龍盤辟如虎

其諫我也似子其道我也似父

註禮義之弊有斯飾也

是以歎也

疏匡諫我也如子之事父訓導我也似父

○

之教于夫遠近尊卑自有情義既非天性何事殷勤是知聖迹之弊遂有斯矯是以歎之也

仲尼見之而不言

註已知其心矣

子路曰吾子欲見溫伯雪子久矣見之而不言何邪

䟽二人得意所以忘言仲由怪之是故起問焉

仲尼曰若夫人者目擊而道存矣亦不可以

容聲矣

註目裁往意已達無所容其德音也

䟽擊動也夫體悟之人忘言得理目裁運動而玄道存焉無勞更事辭費容其聲之說也

顔淵問於仲尼曰夫子步亦步夫子趨亦趨夫子馳亦馳夫子奔逸絕塵而回瞠若乎後矣夫子曰回何謂邪曰夫子步亦步也夫子言亦言也夫子趨亦趨也夫子辯亦辯也夫子馳亦馳也夫子言道回亦言道也及奔逸

絶塵而回瞠若乎後者夫子不言而信不比而周無器而民蹈乎前而不知所以然而已矣

跣奔逸絶塵急走也瞠直目貌也滅塵迅速不可追趂故直視而在後也器爵位也

夫子不言而爲人所信未曾親比而與物周旋實無人君之位而民足蹈乎前而衆聚也不知所然而然直置而已矣所謂奔逸絶塵也

仲尼曰惡可不察與夫哀莫大於心死而人

死亦次之

註夫心以死爲死乃更其死其死之速

由哀以自喪也無哀則已有哀則心死者

乃哀之大也

疏夫不比而周不言而信蓋由虛心順物

豈徒然哉何可不忘懷鑒照心審察邪

夫情之累者莫過心之變易變易生滅深

可哀傷而以生死哀之次也

日出東方而入於西極萬物莫不比方

註皆可見也

疏夫夜晴晝明東出西入亦由人入幽出顯死去生來故知人之死生譬天之晝夜以斯寓比亦何惜哉

有目有趾者待是而後成功

註目成見功足成行功也

疏趾足也夫人百體稟自陰陽目見足行資乎造化若不待此何以成功故知死生非關人也

是出則存是入則亡

註直以不見爲亡耳竟不亡

疏見日出謂之存覩日入謂之亡此蓋凡情之很執非通聖人之達觀

萬物亦然有待也而死有待也而生

註待隱謂之死待顯謂之生竟無死生也

疏夫物之隱顯皆待造化隱謂之死顯謂之生日出入既無存亡物隱顯豈有生死者邪

吾一受其成形而不化以待盡

註夫有不得變而為無故一受成形則化盡無期也

疏夫我之形性禀之造化明闇妍醜崖錢已成一定已後更無變化唯當端然待盡以此終年妍醜既不自由生死理當亦任也

效物而動

註自無心也

疏夫至聖虛凝感來斯應物動而動自無心者也

日夜無隙

註恒化新也

疏變化日新泯然而無間隙

而不知其所終

註不以死爲死也

疏隨之不見其後

薰然其成形

註薰然自成又奚爲哉

疏薰然自動之貌薰然稟氣成形無物使之然也

知命不能規乎其前丘以是日徂

註不係於前與變俱往故日徂

○疏徂往也達於時變不能預作規模體於日新是故與化俱往也

吾終身與汝交一臂而失之可不哀與

註夫變化不可執而留也故雖執臂相守而不能令停若哀死者則此亦可哀也今人未甞以此爲哀奚獨哀死邪

疏孔丘顔子賢聖二人共修一身各如交臂而變化日新遷流迅速窂執固守不能暫停把臂之閒欻然已謝新既行矣故以失焉若以失故而悲此深可哀也

汝殆著乎吾所以著也彼已盡矣而汝求之以為有是求馬於唐肆也

註唐肆非停馬處也言求向者之有不可復得也人之生若馬之過肆耳恒無駐須臾新故之相續不舍晝夜也著見也言汝殆見吾所以見者耳吾所以見者日新也故已盡矣汝安得有之

疏殆近也著見也唐道肆市也吾所見者變故日新者也顏回孔子對面清談向者之言其則非遠故言殆者也彼之故事於

人已滅汝仍求向時之有謂在於今者耳

謂求馬於唐肆也唐肆非停馬之處也向

者見馬市道而行今時復尋馬已過去亦

猶向者之迹已滅於前求之於今物已變

矣故知新新不住運運遷移耳

吾服汝也甚忘

註服者思存之謂也甚忘謂過去之速也

言汝去忽然思之恒欲不及

䟽服者尋思之謂也向者之汝於今已謝

吾服思之亦竟忘失

汝服吾也亦甚忘
註俱爾耳不問賢之與聖未有得停者
疏變化日新不簡賢聖豈唯於汝抑亦在
吾汝之思吾故事亦滅
雖然汝奚患焉雖忘乎故吾吾有不忘者存
註不忘者存謂繼之以日新也雖忘故吾
而新吾已至未始非吾吾何患焉故能離
俗絕塵而與物無不冥也
疏夫變化之道無時暫停雖失故吾而新
吾尚在斯有不忘者存也故未始非吾汝

何患也

孔子見老聃老聃新沐方將被髮而乾慹然似非人

註寂泊之至

孔子便而待之

疏既新沐髮曝之令乾凝神寂泊慹然不動摇若槁木故似非人孔子見之不敢往觸遂便徙所消息待之

少焉見曰丘也眩與其信然與向者先生形體掘若槁木似遺物離人而立於獨也

註無其心身而後外物去也

疏俄頃之間入見老子云丘見先生眼眩

慴忘遣形智信是聖人既而離異於人遺

棄萬物亡於不測而冥於獨化也

老聃曰吾遊心於物之初

註初未有而欻有故遊於物初然後明有

物之不為而自有也

疏初本也夫道通生萬物故名道為物之

初也遊心物初則是凝神妙本所以形同

槁木心若死灰也

孔子曰何謂邪

疏雖聞聖言未識意謂

曰心困焉而不能知口辟焉而不能言

註欲令仲尼必求於言意之表也

疏辟者口開不合也夫聖心非不能知爲

其無法可知口非不能辨爲其無法可辨

辨之則乖其體知之則喪其真是知至道

深玄超言意之表故困焉辟焉

嘗爲汝議乎其將

註試議陰陽以擬向之無形耳未之敢必

疏夫至理玄妙非言意能詳試爲汝議論陰陽将擬議大道雖即仿象未即是真矣

至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地

註言其交也

疏肅肅陰氣寒也赫赫陽氣熱也近陰中之陽陽中之陰言其交泰也

兩者交通成和而物生焉或爲之紀而莫見其形

註莫見爲紀之形明其自而

疏陽氣下降陰氣上昇二氣交通遂成和合因此和氣而物生焉雖復四敘炎涼紀綱庶物而各自化故莫見綱紀之形

消息滿虛一晦一明日改月化日有所為

註未嘗守故

疏陰消陽息夏滿冬虛夜晦晝明日遷月徙新新不生故曰有所為也

而莫見其功

註自爾故無功

疏玄功冥濟故莫見為之者也

生有所乎萌

註萌於聚也

疏萌於無物

死有所乎歸

註歸於散也

疏歸於未生

始終相反乎無端而莫知乎其所窮

註所謂迎之不見其首隨之不見其後

疏死生終始反覆往來既無端緒誰知窮極故至人體達任其變也

非是也且孰為之宗
疏若非是虛通生化之道誰為萬物之宗
本乎夫物云云必資於道也
孔子曰請問遊是
疏請問遊心是道其術如何必得遊是復
有何功力也
老聃曰夫得是至美至樂也得至美而遊乎
至樂謂之至人
註至美無美至樂無樂故也
疏夫證於玄道美而歡暢既得無美之美

而遊心無樂之樂者可謂至極之人也

孔子曰願聞其方

疏方猶道也請說至美至樂之道

曰草食之獸不疾易藪水生之蟲不疾易水行小變而不失其大常也

註死生亦小變也

疏疾患也易移也夫食草之獸不患移易藪澤水生之蟲不患改易池沼但有草有水則不失大常從東從西蓋小變耳亦猶人處於大道之中隨變任化未始非我此

則不失大常生死之變蓋亦小耳

喜怒哀樂不入於胷次

註知其小變而不失大常故

疏喜順怒逆樂生哀死夫四者生崖之事也而死生無變於巳喜怒豈入於懷中也

夫天下也者萬物之所一也得其所一而同焉則四支百體將為塵垢而死生終始將為晝夜而莫之能滑而況得喪禍福之所介乎

註愈不足患

疏夫天地萬物其體不二達斯趣者故能

混同是以物我皆空百體將為塵垢死生虛幻終始均乎晝夜死生不能滑亂而況得喪禍福生崖之事乎愈不足以介懷也

棄隸者若棄泥塗知身貴於隸也

註知身之貴於隸故棄之若遺土耳苟知死生之變所在皆我則貴者常在也

貴在於我而不失於變

註所貴者我也而我與變俱故無失也

疏夫舍棄僕隸事等泥塗故知貴在於我不在外物我將變俱故無所喪也

且萬化而未始有極也夫孰足以患心已爲道者解乎此

註所謂縣解

疏夫世物遷流未嘗有極而隨變任化誰復累心唯當脩道達人方能解此

孔子曰夫子德配天地而猶假至言以脩心古之君子孰能脫焉

疏配合也脫免也老子德合二儀明齊三景故應忘言歸理聖智自然今乃盛談至言以脩心術然則古之君子誰能遣於言

說而免於脩爲者乎

老聃曰不然夫水之於汋也無爲而才自然矣至人之於德也不脩而物不能離焉若天之自高地之自厚日月之自明夫何脩焉

註不脩不爲而自得也

跡汋水也澄湛也言水之澄湛其性自然汲取利潤非由脩學至人玄德其義亦然端拱巖廊而物不能離澤被羣品日用不知若天高地厚日月照明夫何脩爲自然而已矣

孔子出以告顏回曰丘之於道也其猶醯雞○與

註醯雞者甕中之蠛蠓

微夫子之發吾覆也吾不知天地之大全也

註比吾全於老聃猶甕中之與天地矣

疏醯雞醋甕中之蠛蠓每遺物盡甕頭故不見二儀也亦猶仲尼遭聖迹蔽覆不見事理若無老子為發覆蓋則終身不知天地之大全虛通之妙道也

莊子見魯哀公哀公曰魯多儒士少為先生

方者
疏方術也莊子是六國時人與魏惠王齊威王同時去魯哀公一百二十年如此言見魯哀公者蓋寓言耳然魯則是周公之後應是友冠之國又孔子生於魯盛行五德之教是以門徒三千服膺儒服長裾廣袖魯地必多無爲之學其人鮮矣
莊子曰魯少儒
疏夫服以象德不易其人莊子體知故譏
○儒少

哀公曰舉魯國而儒服何謂少乎

䟽哀公庸暗不察其道直據衣冠謬稱多儒

莊子曰周聞之儒者冠圜冠者知天時履方屨者知地形緩佩玦者事至而斷君子有其道者未必為其服也為其服者未必知其道也

䟽屨方也緩者五色條繩穿玉玦以飾佩也玦決也本亦有作綬字者夫天圓地方服以象德故戴圓冠以象天者則知三象

之吉凶履方屨以法地者則知九州之水陸曳綬佩玦者事到而決斷是以懷道之人不必為服為服之者不必懷道彼已之子今古有之是故莊子寓言辯說也

公固以為不然何不號於國中曰無此道而為此服者其罪死於是哀公號之五日而魯國無敢儒服者

跡有服無道罪合極刑法令既嚴不敢犯者號經五日無復一儒也

獨有一丈夫儒服而立乎公門公即召而問

以國事千轉萬變而不窮莊子曰以魯國而儒者一人耳可謂多乎

註德充於內者不脩飾於外

疏一人謂孔子孔子聖人觀機吐智若鏡之照轉變無窮舉國一人未足多也

百里奚爵祿不入於心故飯牛而牛肥使秦穆公忘其賤與之政也

疏百里奚秦之賢人也本是虞人虞被秦亡遂入秦國初未遭用貧賤飯牛安於飯牛身甚肥悅忘於富貴故爵祿不入於心

後稷公知其賢委以國事都不猜疑故云
忘其賤矣

有虞氏死生不入於心故足以動人

註內自得者外事全也

蹠有虞舜也姓嬀氏字重華遭後母之難

叟二

十六

頻被躓頓而不以死生經心至孝有聞感
動天地於是堯妻以二女委以萬乘故足
以動人也

宋元君將畫圖衆史皆至受揖而立舐筆和
墨在外者半

䟽宋國之君欲畫國中山川地土圖樣而畫師並至受君令命拜揖而立調朱和墨爭競功能除其受揖在外者半言其趨競者多

有一史後至者儃儃然不趨受揖不立因之舍公使人視之則解衣槃礴𣎴君曰可矣是真畫者也

註內足者神閒而意定

䟽儃儃寬閒之貌也內既自得故外不矜持徐行不趨受命不立直入就舍解衣箕

坐倮露赤身曾無懼憚元君見其神彩可
謂真畫者也
文王觀於臧見一丈夫釣而其釣莫釣
註聊以卒歲
疏臧者近渭水地名也丈夫者寓言於太
公也呂望未遭文王之前綸釣於臧地無
心施餌聊自寄此逍遙
非持其釣有釣者也
註竟無所求
常釣也

註不以得失經意其於假釣而已
疏非執持其釣有意羨魚常游渭濱卒歲
而已
文王欲舉而授之政而恐大臣父兄之弗安
也欲終而釋之而不忍百姓之無天也
疏文王既見賢人欲委之國政復恐皇親
宰輔猜而忌之既欲捨而釋之不忍蒼生
失於覆蔭故言無天也
於是旦而屬之大夫曰昔者寡人夢見良人
黑色而頿乘駁馬而偏朱蹄號曰寓而政於

臧文人庶幾乎民有瘳乎
疏既欲任賢故託諸夢想乃屬語臣佐云
我昨夜夢見賢良之人黑色而有髯頳乘
駁馬而蹄偏赤號令我云寄汝國政於臧
文人慕賢進隱則民之荒亂病必瘳差矣
駁亦有作駮字者隨字讀之也
諸大夫蹵然曰先君王也
疏文王之父季歷生存之日黑色多頳好
乘駁馬駁馬蹄偏赤王之所夢乃是先君
教令於王是以蹵然驚懼也

文王曰然則卜之諸大夫曰先君之命王其無他又何卜焉

䟽此是先君令命決定無疑卜以決疑不疑何卜也

遂迎藏丈人而授之政典法無更偏令無出

䟽君臣契愜遂迎丈人拜爲卿輔授其國政於是典憲刑法一施無改偏曲敕令無復出行也

三年文王觀於國則列士壞植散群長官者不成德斔斛不敢入於四境

跣植行列也亦言境界引舍以受諫書也
亦言是諫士之館也庚六斗四升也爲政
三年移風易俗君臣履道無可箴規散却
列士之爵打破諫書之館上下咸亨長官
不顯其德退遜同軌度量不入四境

列士壞植散羣則尚同也
註所謂和其光同其塵
長官者不成德則同務也
註潔然自成則與衆務異也
藪斛不敢入於四境則諸侯無二心也

○註天下相信故能同律度量衡也

䟽天下大同不競忠諫事無隔異則德不彰五等守分則四方寧謐也

文王於是焉以爲太師北面而問曰政可以及天下乎臧丈人昧然而不應泛然而辭朝

変二　十九

令而夜遁終身無聞

註爲功者非已故功成而身不得不退事遂而名不得不去名去身退乃可以及天下也

䟽俄頃之間拜爲師傅北面事之問其政

術無心榮寵故泛然而辭其意消聲故昧然不應由名成身退推功於物不欲及於天下故逃遁無聞然呂佐周室受封於齊檢於史傳竟無逃迹而云夜遁者蓋莊生之寓言也

顔淵問於仲尼曰文王其猶未邪又何以夢爲乎

疏顔子疑於文王未極至人之德真人不夢何以夢乎

○仲尼曰默汝無言夫文王盡之也

○

註任諸大夫而不自任斯盡之也
而又何論剌焉彼直以循斯須也
註斯須者百姓之情當悟未悟之頃故文
王循而發之以合其大情也
䟽斯須由須臾也循順也夫文王聖人盡
於妙理汝宜寢默不勞譏剌彼直隨任物
性順蒼生之望欲悟未悟之頃進退須臾
之間故託夢以發其性耳未足怪也
列御寇爲伯昏無人射引之盈貫
註盈貫謂溢鏑也

措杯水其肘上

註左手如拒石右手如附枝右手放發而左手不知故可措之杯水也

疏御寇無人內篇具釋盈貫滿鏃也措置也御寇風仙會之善射右手引弦如附枝而滿鏑左手如拒石置杯水於肘上言其停審敏捷之至也

發之適矢復沓

註矢去也箭適去復軟沓也

○方矢復寓

註箭方去未至的也復寄杯於肘上言其敏捷之妙也

疏適往也沓重也寓寄也弦發矢往復重沓前箭所謂擘括而入者箭方適埒未至于的復寄杯水言其敏捷寓字亦作偶者言圓鏑重沓破括方全揷孔復於寓角也

當是時猶象人也

註不動之至

疏象人木偶土梗人也言御寇當射之時掘然不動猶土木之人也

伯昏無人曰是射之射非不射之射也

疏言汝雖巧仍是有心之射非忘懷無心不射之射也

嘗與汝登高山履危石臨百仞之淵若能射乎

晄七尺曰仞深七百尺也若汝也此是不射之射也

於是無人遂登高山履危石臨百仞之淵背逡巡足二分垂在外揖御寇而進之御寇伏地汗流至踵

○踈前畧陳射意此直欲彎弓逡巡猶却行也進讓也登峻聳高山履危懸之石臨極險之淵仍背淵却行足垂二分在外空裏控弦自若揖御寇而讓之御寇怖懼不能舉頭於是瞑目伏地汗流至脚也

伯昏無人曰夫至人者上闚青天下潛黃泉揮斥八極神氣不變

註揮斥猶縱放也夫德充於內則神滿於外無遠近幽深所在皆明故審安危之機而泊然自得也

今汝怵然有恂目之志爾於中也殆矣夫
註不能明至分故有懼有懼而所喪多矣
豈唯射乎
䟽揮斥猶縱放也恂懼也夫至德之人與
太空等量故能上闚青天下隱黄泉譬彼
神龍升沈無定縱放八方精神不改臨彼
萬仞何足介懷令我觀汝有怵惕之心眼
目眩惑懷恂懼之志汝於射之危殆矣夫
肩吾問於孫叔敖曰子三爲令尹而不榮華
三去之而無憂色吾始也疑子今視子之鼻

問栩栩然子之用心獨奈何
䟽肩吾隱者也叔敖楚之賢人也栩栩歡暢之貌也夫達者毀譽不動寵辱莫驚故孫叔敖三仕而不榮華三黜而無憂色肩吾始聞其言猶懷疑惑復察其貌栩栩自歡若爲用心獨得如此也

孫叔敖曰吾何以過人哉吾以其來不可却也其去不可止也吾以爲得失之非我也而無憂色而已矣我何以過人哉
䟽夫軒冕榮華物來儻寄耳故其來不可

遣却其去不可禁止窮通得喪豈由我哉
達此去來故無憂色何有藝術能過人耶
且不知其在彼乎其在我乎其在彼邪亡乎
我在我邪亡乎彼
註曠然無係玄同彼我則在彼非獨亡在
我非獨存也
疏亡失也且不知榮華定在彼人定在我
己若在彼邪則於我爲失若在我邪則於
彼爲失而彼我旣其玄同得喪於乎自泯
也

方將躊躇方將四顧何暇至乎人貴人賤哉
註躊躇四顧謂無可無不可
䟽躊躇是逸豫自得四顧是高視八方方將磅礴萬物揮斥宇宙有何容暇至於人世留心貴賤之間乎故去之而無憂色也

仲尼聞之曰古之真人知者不得說美人不得濫盜人不得劫伏羲黃帝不得友
註伏犧黃帝者功號耳非所以功者也故況功號於所以功相去遠矣故其名不足以友其人也

疏仲尼聞孫叔敖之言而美其德故引遠古以證斯人古之真人窮微極妙雖有智言之人不得辨說美色之姿不得淫濫盜賊之徒何能劫剥三皇五帝未足交友也死生亦大矣而無變乎已況爵祿乎

疏人雖日新死生大矣而不變於己況於爵祿豈復棲心

若然者其神經乎大山而無介入乎淵泉而不濡處卑細而不憊充滿天地既以與人己愈有

○註割肌膚以爲天下者彼我俱失也使人○人自得而已者與人而不損於己也其神明充滿天地故所在皆可所在皆可故不損己爲物而放於自得之地也

跡介礙也既盡也夫真人入火不熱入水不濡經乎大山而神無障礙屈處卑賤其道不虧德合二儀故充滿天地不損己爲物故愈有也

楚王與凡君坐少焉楚王左右曰凡亡者三

註言有三亡徵也

䟽楚文王共凡僖侯同坐論合從會盟之事凡是國名周公之後國在汲郡界今有凡䟽是也三者謂不敬鬼尊賢養民也而楚大凡小楚有吞夷之意故使從者以言感也

凡君曰凡之亡也不足以喪吾存

註遺凡故也

䟽自得造化怡然不懼可謂周公之後世不乏賢也

夫凡之亡不足以喪吾存則楚之存不足以

○存存

註夫遺之者不足以亡爲亡則存亦不足以爲存矣曠然無矜乃常存也

由是觀之則凡未始亡而楚未始存也

註存亡更在於心之所措耳天下竟無存亡也

疏夫存亡者在心之得喪也既亡於得喪故亡者未必亡而亡者更存存者不獨存而存者更亡也

南華真經註疏卷之二十三

南華真經註疏卷之二十四　　慶三

河　南　郭　象　註

唐　西　華　法　師　成　玄　英　疏

外篇知北遊第二十二

知北遊於玄水之上登隱弅之丘而適遭無為謂焉

疏此章並假立姓名寓言明理北是幽冥之域水又幽昧之方隱則深遠難知弅則鬱然可見欲明至道玄絕顯晦無常故寄此言以彰其義也

知謂無爲謂曰予欲有問乎若
疏若汝也此明運知極心問道假設賓主
謂之無爲
何思何慮則知道何處何服則安道何從何
道則得道
疏此假設言方運知問道若爲尋思何所
念慮則知至道若爲服勤於何處所則安
心契道何所依從何所道說則得其道也
三問而無爲謂不答也非不答不知答也
疏知分別也設此三問竟無一答非無爲

謂惜情不答直是理無分別故不知所以答也

知不得問反於白水之南登狐闋之上而睹狂屈焉知以之言也問乎狂屈

疏白是潔素之色南是顯明之方狐者疑似夷猶闋者空靜無物問不得決反照於白水之南捨有反無狐疑未能窮理既而猖狂妄行掘若槁木欲表斯義故曰狂屈焉耳

○狂屈曰唉予知之將語若中欲言而忘其所○

欲言

疏唉應聲也初欲言語中途忘之斯忘之

術反服之道

知不得問反於帝宫見黃帝而問焉黃帝曰
無思無慮始知道無處無服始安道無從無

道始得道

疏軒轅體道妙達玄言故以一無無於三

問

知問黃帝曰我與若知之彼與彼不知也其
孰是耶黃帝曰彼無為謂真是也狂屈似之

我與汝終不近也夫知者不言言者不知故

聖人行不言之教

註任其自行斯不言之教也

疏真者不知也似者中忘也不近者以其

知之也行不言之教引老子經爲證也

道不可致

註道在自然非可言致者也

疏致得也夫玄道不可以言得言得非道

也

德不可至

註不失德故稱德稱德而不至也

疏夫上德不德若爲德者非至德也

仁可爲也

疏夫至仁無親而今行偏愛之仁者適可有爲而已矣

義可虧也

疏夫裁非斷割適可虧殘非大全也大全者生之而已矣

禮相僞也

疏夫禮尚往來更相浮僞華藻亂德非真

實也

故曰失道而後德失德而後仁失仁而後義

失義而後禮禮者道之華而亂之首也

註禮有常則故矯效之所由生也

疏棄本逐末散樸爲澆道喪淳漓遠于行

禮故引老經證成其義也

故曰爲道者日損

註損華僞也

損之又損之以至於無爲無爲而無不爲也

註華去而朴全則雖爲而非爲也

跡夫修道之人日損華偽既而前損有後○損無有無雙遣以至於非有非無之無爲也寂而不動無爲故無不爲也此引老經

重明其旨

今已爲物也

註物失其所故有爲物

欲復歸根不亦難乎其易也其爲大人乎

註其歸根之易者唯大人耳大人體合變化故化物不難

疏倒置之類浮偽居心徇末忘本以道爲

物縱欲歸根復命其可得乎今量反本不
難唯在大聖人耳

生也死之徒

註知變化之道者不以為異

死也生之始孰知其紀

註更相為始則未知孰死孰生也

疏氣聚而生猶是死之徒類氣散而死猶
是生之本始生死終始誰知紀綱乎聚散
往來變化無定

人之生氣之聚也聚則為生散則為死

註俱是聚也俱是散也

若死生爲徒吾又何患

註患生於異

疏夫氣聚爲生氣散爲死聚散雖異爲氣則同斯則死生聚散可爲徒伴既無其別

有何憂色

故萬物一也

疏生死既其不二萬物理當歸一

是其所美者爲神奇其所惡者爲臭腐臭腐復化爲神奇神奇復化爲臭腐故曰通天下

一氣耳
註各以所美爲神奇所惡爲臭腐耳然彼之所美我之所惡也我之所美彼或惡之故通共神奇通共臭腐耳死生彼我豈殊哉

疏夫物無美惡而情有向背故情之所美者則謂爲神妙奇特情之所惡者則謂爲腥臭腐敗而顛倒本末一至於斯然物性不同所好各異彼之所美此則惡之此之所惡彼又爲美故毛嬙麗姬人之所美魚

○見深入鳥見高飛斯則臭腐神奇神奇臭腐而是非美惡何有定焉是知天下萬物同一和氣耳

聖人故貴一

跡夫體道聖人智同萬物故貴此真一而實同萬境

知謂黃帝曰吾問無為謂無為謂不應我非不我應不知應我也吾問狂屈狂屈中欲告我而不我告非不我告中欲告而忘之也今予問乎若若知之奚故不近黃帝曰彼其真

是也以其不知也此其似之也以其忘之也
予與若終不近也以其知之也狂屈聞之以
黃帝爲知言
註明夫自然者非言知之所得故當昧乎
無言之地是以先舉不言之標而後寄明
於黃帝則夫自然之冥物槩乎有得而見
也
疏彼無爲謂妙體無知故真是道也此狂
屈反照遣言中忘其告似道非真也知與
黃帝二人運智以詮理故不近真道也○狂

屈逖聽聞此格量謂黃帝雖未近真適可知玄言而已矣

天地有大美而不言四時有明法而不議萬物有成理而不說

註此孔子之所以云予欲無言

疏夫二儀覆載其功最美四時代叙各有明法萬物生成咸資道理竟不言說曾無議論也

聖人者原天地之美而達萬物之理是故至人無爲

註任其自爲而已
䟽夫聖人者合兩儀之覆載同萬物之生
成是故口無所言心無所作

大聖不作
註唯因任也

觀於天地之謂也
註觀其形容象其物宜與天地不異
䟽夫大聖至人無爲無作觀天地之覆載
法至道之生成無爲無言斯之謂也

○今彼神明至精與彼百化

註百化自化而神明不等

疏彼神聖明靈至精極妙與物和混變化隨流或聚或散曾無欣戚今言百千萬者並舉其大綱數爾

物已死生方圓莫知其根也

註夫死者已自死而生者已自生圓者已自圓而方者已自方未有為其根者故莫知

疏夫物或生或死乍方乍圓變化自然莫知根緒

翩然而萬物自古以固存

註豈待爲之而後存哉

疏翩然徧生之貌也言萬物翩然隨時生育從古已來必固自有豈由措意而後有之

六合爲巨未離其内

註計六合在無極之中則陋矣

秋豪爲小待之成體

註秋豪雖小非無亦無以容其質

○疏六合天地四方也獸逢秋景毛端生豪○

豪極微細謂秋豪也巨大也六合雖大猶居至道之中豪毛雖小資道以成體質也

天下莫不沈浮終身不故

註日新也

疏世間庶物莫不浮沈升降生死往來不住運之不停新新相續未嘗守故也

陰陽四時運行各得其序

註不待為之

疏夫二氣氤氳四時運轉春秋寒暑次敘天然豈待為之而後行之

惛然若亡而存

註昭然若存則亡矣

疏惛然如昧似無而有

油然不形而神

註孛然有形則不神

疏神者妙萬物而為言也油然無係不見形象而神用無方

萬物畜而不知此之謂本根

註畜之而不得其本性之根故不知其所以畜也

○疏亭毒群生畜養萬物而玄功潛被日用不知此之真力是至道一根本也

○可以觀於天矣

註與天同觀

疏觀見也天自然也夫能達理通玄識根知本者可謂觀自然之至道也

齧缺問道乎被衣被衣曰若正汝形一汝視天和將至

疏齧缺王倪弟子被衣王倪之師也汝之容貌端雅勿爲邪僻視聽純一勿多取境

自然和理歸至汝身

攝汝知一汝度神將來舍

疏收攝私心令其平等專一志度令無放逸汝之精神自來舍止

德將爲汝美道將爲汝居

疏深玄上德盛美於汝無極大道居乎汝心中

汝瞳焉如新生之犢而無求其故

疏瞳焉無知直視之貌故事也心既虛夷視亦平直故如新生之犢於事無求也

言未卒齧缺睡寐被衣大悅行歌而去之

疏談玄未終斯人已悟坐忘契道事等睡瞑於是被衣喜躍贊其敏速行於大道歌而去之

曰形若槁骸心若死灰真其實知不以故自持

註與變俱也

疏形同槁木之骸心類死灰之土無情直任純實之真知不自矜持於事故也

媒媒晦晦無心而不可與謀彼何人哉

註獨化者也
䟽媒媒晦晦息照遣明忘心忘知不可謀議非凡所識故云彼何人哉自形若槁骸以下並被衣歌辭也
舜問乎丞曰道可得而有乎
䟽丞古之得道人舜師也而至道虛通生成動植未知己身之内得有此道不乎既逢師傅故有咨請
曰汝身非汝有也汝何得有夫道
○註夫身者非汝所能有也塊然而自有耳

身非汝所有而況無哉○

疏道者四句所不能得百非所不能詮汝身尚不能自有何得有於道邪

舜曰吾身非吾有也孰有之哉

疏未悟生因自然形由造物故云身非我有孰有之哉

曰是天地之委形也生非汝有是天地之委和也性命非汝有是天地之委順也

註若身是汝有者則美惡死生當制之由汝今氣聚而生汝不能禁也氣散而死汝

不能止也明其委結而自成耳非汝有也
䟽委結聚也夫天地陰陽結聚剛柔和順
之氣成汝身形性命者也故聚則爲生散
則爲死死生聚散既不由汝是知汝身豈
汝有邪

孫子非汝有是天地之委蜕也
註氣自委結而蟬蜕也
䟽陰陽結聚故有子孫獨化而成猶如蟬
蜕也

○故行不知所往處不知所持食不知所味
○

註皆在自爾中來故不知也

疏夫行住食味皆率自然推尋根由莫知其所故行者誰行住者誰住食者誰食味者誰味乎皆不知所由而悉自爾也

天地之彊陽氣也又胡可得而有邪

註彊陽猶運動耳明斯道也庶可以遺身而忘生也

疏彊陽運動也胡何也夫形性子孫者並是天地陰陽運動之氣聚結而成者也復何得自有此身也

孔子問於老聃曰今日晏閒敢問至道

疏晏安也孔子師於老子故承安居閒暇而詢問玄道也

老聃曰汝齋戒疏瀹而心澡雪而精神掊擊而知夫道窅然難言哉將爲汝言其崖略

疏疏瀹猶洒濯也澡雪猶精潔也而汝也掊擊打破也崖分也汝欲問道先須齋汝心迹戒慎專誠洒濯身心清靜神識打破聖智滌蕩虛夷然玄道窅冥難可言辯將爲汝舉其崖分粗略言之

夫昭昭生於冥冥有倫生於無形精神生於道

註皆所以明其獨生而無所資也

形本生於精

註皆由精以至粗

疏倫理也夫昭明顯著之物生於窅冥之中人倫有爲之事生於無形之內精智神識之心生於重玄之道有形質氣之類根本生於精微

而萬物以形相生故九竅者胎生八竅者卵

生

註言萬物雖以形相生亦皆自然耳故胎卵不能易種而生明神氣之不可為也

疏夫無形之道能生有形之物有形之物則以形質氣類而相生也故人獸九竅而卵生八竅稟之自然不可相易

其來無迹其往無崖無門無房四達之皇皇也

註夫率自然之性遊無迹之途者放形骸於天地之間寄精神於八方之表是以無

門無房四達皇皇逍遥六合與化偕行也
疏皇大也夫以不來爲來者雖來而無蹤
跡不往爲往者雖往亦無崖際是以出入
無門戶來往無邊傍故能宏達四方大通
萬物也
邀於此者四肢彊思慮恂達耳目聰明其用
心不勞其應物無方
註人生而遇此道則天性全而精神定
疏邀遇也恂通也遇於道而會於真理者
則百體安康四肢彊健思慮通達視聽聰

明無心之心用而不勞不應之應應無方所也

天不得不高地不得不廣日月不得不行萬物不得不昌此其道與

註言此皆不得不然而自然耳非道能使然也

疏二儀賴玄道而高廣三光資玄道以運行庶物得之以昌盛斯大道之功用也故老經云天得一以清地得一以寧萬物得一以生是之謂也

且夫博之不必知辯之不必慧聖人以斷之矣

註斷棄知慧而付之自然也

疏夫博讀經典不必知真宏辯飾辭不必慧照故老經云善者不辯辯者不善知者不博博者不知斯則聖人斷棄之矣

若夫益之而不加益損之而不加損者聖人之所保也

註使各保其正分而已故無用知慧爲也

疏博知辯慧不益其明沈默面墻不加其

損所謂不增不減無損無益聖人妙體故
保而愛之也
淵淵乎其若海
註容憑無量
疏尾閭泄之而不耗百川注之而不增淵
澄深大故譬玄道
巍巍乎其終則復始也
註與化俱者乃積無窮之紀可謂巍巍
疏巍巍者高大貌也夫道遠超太一近邁
兩儀囊括無窮故以歎巍巍也終則復始

此明無終無始變化日新隨迎不得
運量萬物而不匱
註用物而不役己故不匱也
則君子之道彼其外與
註各取於身而足

跡夫運載萬物器量羣生潛被無窮而不
匱之者聖人君子之道此而非遠近在內
心既不藉稟豈其外也
萬物皆往資焉而不匱此其道與
註還用物故我不匱此明道之贍物在於

不贍不贍而物自得故曰此其道與言至道之無功無功乃足稱道也

䟽有識無情皆禀此玄之道而玄功冥被終不匱乏然道物不一不異而離道無物故曰此其道與

中國有人焉非陰非陽

註無所偏名

處於天地之間直且爲人

註𢿱然自放所遇而安了無功名

䟽中國九州也言人所禀之道非陰非陽

非柔非剛非短非長故絕四句離百非也
處在天地之間直置爲人而無偏執本亦
作值字者言處乎宇內遇值爲人曾無所
係也

將反於宗

註本逐末也

跡既無偏執在置爲人故能反本還原歸
於宗極

自本觀之生者喑醷物也

註直聚氣也

疏本道也喑噫氣聚也從道理而觀之故知生者聚氣之物也奚足以惜之哉雖有壽夭相去幾何須臾之說也奚足以爲堯桀之是非

註死生猶未足殊況壽夭之間哉

疏一生之内百年之中假令壽夭賒促詎幾俄頃之間須臾之說耳何足以是堯非桀而分别於其間哉

果蓏有理

註物無不理但當順之

人倫雖難所以相齒

註人倫有智慧之變故難也然其智慧自相齒耳但當從而任之

蔬在樹曰果在地曰蓏桃李之屬瓜瓠之徒木生藤生皆有其理人之處世險阻艱難而貴賤尊卑更相齒次但當任之自合

天道譬彼果蓏有理存焉

聖人遭之而不違

註順所遇也

過之而不守

註宜過而過

䟽遭遇軒冕從而不違既以過焉亦不留舍也

調而應之德也偶而應之道也

註調偶和合之謂也

䟽調和度物順而應之上德也偶對前境逗機應物聖道也

帝之所興王之所起也

註如斯而已

○䟽夫帝王興起俯應羣生莫過調偶隨時○

逗機接物

人生天地之間若白駒之過郤忽然而已

註乃不足惜

疏白駒駿馬也亦言日也隙孔也夫人處世俄頃之間其爲迫促如馳駿駒之過孔隙歘忽而已何曾足云也

注然勃然莫不出焉油然漻然莫不入焉

註出入者變化之謂耳言天下未有不變也

疏注勃是生出之容油漻是入死之狀言

世間萬物相與無恆莫不從變而生順化
而死
已化而生又化而死
註俱是化也
生物哀之
註死物不東变三
人類悲之
註死類不悲
疏夫生死往來皆變化耳委之造物何足
係哉故其死也生物人類共悲哀之務非○

○類非生故不悲不哀也

解其天弢墮其天袠

註獨脫也

疏弢囊藏也袠束囊也言人執是競非欣生惡死故爲生死束縛也今既一於是非忘於生死故隳解天然之弢袠也

紛乎宛乎

註變化烟熅

魂魄將往乃身從之乃大歸乎

註無爲用心於其間也

疏紛綸宛轉並適散之貌也魂魄往天骨
肉歸土神氣離散紛宛任從自有還無乃
大歸也
不形之形形之不形
註不形形乃成若形之形則敗其形矣
疏夫人之未生也本不有其形故從無形
氣聚而有其形氣散而歸於無形也
是人之所同知也
註雖知之然不能任其自形而反形之所
以多敗

非將至之所務也

註務則不至

疏夫從無形生形從有形復無形質是人之所同知也斯乃人間近事非詣理至人之達務也

此衆人之所同論也

註雖論之然故不能不務所以不至也

疏形質有無生死來往衆人凡類同共爭論耳

彼至則不論

註恍然不覺乃至

論則不至

疏彼至聖之人忘言得理故無所論說若

論說之則不至於道

明見無值

註闇至乃值

疏值命遇也夫能閉智塞聰冥契玄理若

顯明間見則不會真也

辯不若默道不可聞聞不若塞此之謂大得

註默而塞之則無所奔逐故大得

疏夫大辯飾詞去真遠矣忘言靜默玄道近焉故道不可以多聞求多聞求不如於闇塞若能妙知於此意可謂深得於大理已矣

東郭子問於莊子曰所謂道惡乎在

疏居在東郭故號東郭子則無擇之師東郭順子也問莊子曰所謂虛通至道於何處在乎

莊子曰無所不在

疏道無不徧在處有之

東郭子曰期而後可

註欲令莊子指名所在

疏郭註云欲令莊子指名所在也

莊子曰在螻蟻曰何其下邪曰在稊稗曰何其愈下邪曰在瓦甓曰何其愈甚邪曰在屎溺東郭子不應

疏大道無不在而所在皆無故處處有之不簡穢賤東郭未達斯趣謂道卓爾清高在瓦甓已嫌卑甚又聞屎溺故瞋而不應也

○莊子曰夫子之問也固不及質
註舉其標質言無所不在而方復怪此斯不及質也
疏質實也言道無不在豈唯稊稗固答子之問猶未逮真也
正獲之問於監市履狶也每下愈況
註狶大豕也夫監市之履豕以知其肥瘦者愈履其難肥之處愈知豕肥之要今問道之所在而每況之於下賤則明道之不逃於物也必矣

疏正官號也則今之市令也獲名也監市之魁也則今屠卒也狶豬也凡今問於屠人買豬之法云踐豕之股脚之間難肥之處愈知豕之肥瘦之意況也何者近下難肥之處有肉足知易肥之處足脂亦猶屎

溺卑下之處有道則明清虛之地皆徧也

汝唯莫必無乎逃物

註若必謂無之逃物則道不周矣道而不周則未足以為道

疏無者無為道也夫大道曠蕩無不制圍

汝唯莫言至道逃棄於物也必其逃物何為周徧乎

至道若是大言亦然

註明道不逃物

疏至道理也大言教也理既不逃於物教亦普徧無偏也

周徧咸三者異名同實其指一也

疏周悉普徧咸皆有道此重明至道不逃於物雖有三名之異其實理指歸則同於一也

嘗相與游乎無何有之宮同合而論無所終窮乎

註若游有則不能周徧咸也故同合而論之然後知道之無不在知道之無不在然後能曠然無懷而游彼無窮也

疏無何有之宮謂玄道處所也無一物可有故曰無何有也而周徧咸三者相與敖游乎至道之鄉實旨既一同合而論冥符玄理故無終始窮極耳

○嘗相與無爲乎澹而靜乎漠而清乎調而閒

乎

註此皆無爲故也

疏此總歎周徧咸三功能盛德也既游至道之鄉又處無爲之域故能恬淡安靜寂寞清虛柔順調和寛閑逸豫

寥已吾志

註寥然空虛

疏得道玄聖契理冥真性志九 夷寂寥而已乎

無往焉而不知其所至

註志苟寥然則無所往矣無往焉故往而不知其所至有往焉則理未動而志已至矣

去而來而不知其所止

註斯順之也

疏語既寂寥故與無近往假令不往而往不來而來竟無至所亦無止住

吾已往來焉而不知其所終

註但往來不由於知耳不爲不往來也往來者自然之常理也豈有終乎

疏假令往還造物來去死生隨變任化亦不知終始也

彷徨乎馮閎大知入焉而不知其所窮

註馮閎者虛廓之謂也大知由乎寥廓恣變化之所如故不知也

疏彷徨是放任之名馮閎是虛曠之貌謂入契會也言大聖知之人能會於寂寥虛曠之理是以逍遙自得放任無窮

物物者與物無際

註明物物者無物而物物自物耳物自物耳

故冥也
疏際崖畔也夫能物於物者聖人也聖人冥同萬境故與物無彼我之際畔

而物有際者所謂物際者也
註物有際故每相與不能冥然真所謂際者也
疏物情分別取舍萬端故有物我之交際也

不際之際際之不際者也
註不際者雖有物物之名直明物之自物

耳物物者竟無物也際其安在乎

疏際之不際者聖人之達觀也不際之際者凡鄙之滯情也

謂盈虛衰殺彼爲盈虛非盈虛彼爲衰殺非衰殺彼爲本末非本末彼爲積散非積散也

註既明物物者無物又明物之不能自物則爲之者誰乎哉皆忽然而自爾也

疏富貴爲盈貧賤爲虛老病爲衰殺終始爲本末生來爲積死去爲散夫物物者非物而生物誰乎此明能物所物皆非之也

物既非物何盈虛衰殺之可語邪是知所
謂盈虛皆非盈虛故西昇經云若能明之
所是反非也

妸荷甘與神農同學於老龍吉
疏姓妸字荷甘神農者非三皇之神農也
則後之人物耳二人同學於老龍吉老龍
吉亦是號也

神農隱几闔戶晝瞑妸荷甘日中奓戶而入
曰老龍死矣
疏隱憑也闔合也奓開也亦排也學道之

人心神凝靜閉門隱几守默而瞑荷甘既
聞師亡所以排戶而告
神農隱几擁杖而起嚗然放杖而笑
註起而悟夫死之不足驚故還放杖而笑
也
疏嚗然放杖聲也神農聞吉死是以擁杖
而驚覆思死不足哀故還放杖而笑
曰天知予僻陋慢訑故棄予而死已矣夫子
無所發予之狂言而死矣夫
註自肩吾已下皆以至言爲狂而不信也

故非老龍連叔之徒 莫足與言也

踈夫子老龍吉也言 其有自然之德故呼之曰天也狂言猶至言也非世人之所解故名至言為狂也而 師知我偏僻鄙陋慢訑不專故棄背吾徒止息而死哲人云亡

至言斯絕無復談玄垂訓開發我心

弇堈弔聞之曰夫體道者天下之君子所繫焉

註言體道者人之宗主也

○今於道秋豪之端萬分未得處一焉

註秋豪之端細矣又　未得其萬分之一
而猶知藏其狂言而死　又況夫體道者乎
註明夫至道非言之　所得也唯在手自得
耳
跡姓弇名堈隱者也　繫屬也聞龍吉之亡
傍為議論云體道之　人世間共重賢人君
子繫屬歸依今老龍之於玄道猶豪端萬
分之末一尚知藏其狂簡處順而亡況乎
妙悟之人曾肯露其言說是知體道深玄
忘言契理者之至稀也

視之無形聽之無聲於人之論者謂之冥冥
所以論道而非道也
註冥冥而猶復非道明道之無名也
疏夫玄道虛漠妙體希夷非色非聲絕視
絕聽故於學人論者論曰冥冥而謂之冥
冥猶非真道也
於是泰清問乎無窮曰子知道乎無窮曰吾
不知
疏泰大也夫至道宏曠恬淡清虛囊括無
窮故以泰清無窮為名也既而泰清以知

○問道無窮答以不知欲明道離形聲亦不可以言知求也

又問乎無爲無爲曰吾知道且子之知道亦有數乎曰有曰其數若何

疏子既知道頗有名數不乎其數如何請爲略述

無爲曰吾知道之可以貴可以賤可以約可以散此吾所以知道之數也

疏貴爲帝王賤爲僕隷約聚爲生分散爲死數乃無極此略言之欲明非名而名非

數而數也

泰清以之言也問乎無始曰若是則無窮之弗知與無爲之知孰是而孰非乎

疏至道玄通寂寞無爲隨迎不測無終無始故寄無窮無始爲其名焉無窮無爲弗知與知誰是誰非請定臧否

無始曰不知深矣知之淺矣弗知內矣知之外矣

疏不知合理故深玄而處內知之乖道故粗淺而疏外

於是泰清中而歎曰弗知乃知乎知乃不知○

乎孰知不知之知

註凡得之不由於知乃冥也

䟽泰清得中道而嗟歎悟不知乃真知誰

知不知之知明真知之至希也

無始曰道不可聞聞而非也道不可見見而

非也道不可言言而非也

註故默成乎不聞不見之域而後至焉

䟽道無聲不可以耳聞耳聞非道也道無

色不可以眼見眼見非道也道無名不可

以言說言說非道也

知形形之不形乎

註形自形耳形形者竟無物也

疏夫能形色萬物者固非形色也乃曰形形不形也

道不當名

註有道名而竟無物故名之不能當也

疏名無得道之功道無當名之實所以名道而非

○無始曰有問道而應之者不知道也雖問道

者亦未聞道
註不知故問問之而應則非道也不應則非問者所得故雖問之亦終不聞也
疏夫道絕名言不可問答故問道應道悉皆不知

道無問問無應
註絕學去教而歸於自然之意也
疏體道離言有何問應凡言此者覆釋前文
無問問之是問窮也

註所謂責空

疏窮空也理無可問而強問之是責空也

無應應之是無內也

註實無而假有以應者外矣

疏理無可應而強應之乃成殊外

以無內待問窮若是者外不觀乎宇宙內不知乎太初

疏天地四方曰宇往古來今曰宙太初道本也若以理外之心待空之智者可謂外不識乎六合宇宙內不知乎己身之妙本○

者也

是以不過乎崑崙不遊乎太虛

註若夫婪落天地遊虛涉遠以入乎冥冥者不應而已矣

疏崑崙是高遠之山太虛是深玄之理苟其滯著名言猶存問應者是知未能經過高遠遊涉深玄者矣

光曜問乎無有曰夫子有乎其無有乎

疏光曜者是能視之智也無有者所觀之境也智能照察故假名光曜境體空寂故

假名無有也而智有明暗境無深淺故以
　智問境有乎無乎
光曜不得問而孰視其狀貌窅然空然終日
視之而不見聽之而不聞搏之而不得也
　疏夫妙境希夷視聽斷絕故審狀貌唯寂
　唯空也

光曜曰至矣其孰能至此乎予能有無矣而
未能無無也及為無有矣何從至此哉
　註此皆絕學之意也於道絕之則夫學者
　乃在根本中來矣故學之善者其唯不學

爭
疏光明照曜其智尚淺唯能得無喪有未
能雙遣有無故歎無有至深誰能如此玄
妙而言無有者非直無有亦乃無無四句
百非悉皆無有以無之一字無所不無言
約理廣故稱無也而言何從至此者但無
有之境窮理盡性自非玄德上士孰能體
之是以淺學小智無從而至也

大馬之捶鉤者年八十矣而不失豪芒
註拈捶鉤之輕重而無豪芒之差也

疏大馬官號楚之大司馬也捶打鍛也鉤腰帶也大司馬家有工人少而善鍛鉤行年八十而捶鉤彌巧專性凝慮故無豪芒之差失也鉤𢆯鉤椎也謂能拈捶鉤椎知斤兩之輕重無豪芒之差失也

大馬曰子巧與有道與

疏司馬怪其年老而捶鍛愈精謂其工巧別有道術也

曰臣有守也臣之年二十而好捶鉤於物無視也非鉤無察也

○

疏更無別術有所守持少年已來專精好
此捶鉤之外無所觀察習以成性遂至於
斯也
是用之者假不用者也以長得其用而況乎
無不用者乎物孰不資焉
註都無懷則物來皆應
疏所以至老而長得其捶鉤之用者假賴
於不用心視察他物故也夫假不用為用
尚得終年況乎體道聖人無用無不用故
能成大用萬物資稟不亦宜乎

冉求問於仲尼曰未有天地可知耶仲尼曰可古猶今也

註言天地常存乃無未有之時

疏姓冉名求仲尼弟子師資發起詢問兩儀未有之時可知已否夫變化日新則無今無古古猶今也故答云可知也

冉求失問而退明日復見曰昔者吾問未有天地可知乎夫子曰可古猶今也

疏失其問意遂退而歸既遵應問還用應答

○昔日吾昭然今日吾昧然敢問何謂也○

疏昔日初咨心中昭然明察今時後間情慮昧然暗晦敢問前明後暗意謂如何

仲尼曰昔之昭然也神者先受之

註虛心以待命斯神受也

今之昧然也且又爲不神者求邪

註思求更致不了

疏先來未悟銳彼精神用心求受故昭然明白也後時領解不復運用精神直置任其無所求請故昧然暗塞也求邪者言不

求也

無古無今無始無終

註非唯無不得化而爲有也有亦不得化而爲無矣是以無有之爲物雖千變萬化而不得一爲無也不得一爲無故自古無

未有之時而常存也

跳日新而變故無始無終無今無古故知

無未有天地之時者也

未有子孫而有子孫可乎

註言世世無極

○疏言子孫相生世世無極天地人物悉皆無原無有之時也可乎言不可也

冉求未對仲尼曰已矣未應矣不以生生死

註夫死者獨化而死耳非夫生者生此死也

不以死死生

註生者亦獨化而生耳

疏已止也未無也夫聚散死生皆獨化日新未嘗假賴豈相因待故不用生生此死不用死死此生冉求未對之間仲尼止令

無應理盡於此更何所言也

死生有待邪

註獨化而足

皆有所一體

註死與生各自成一體

疏死獨化也豈更成一物哉死既不待於生故知生亦不待於死死生聚散各自成一體耳故無所因待也

有先天地生者物邪物物者非物物出不得先物也猶其有物也猶其有物也無已

註誰得先物者乎哉吾以陰陽者即所謂物耳誰又先陰陽者乎吾以自然爲先之而自然即物之自爾耳吾以至道爲先之矣而至道者乃至無也既以無矣又奚爲先然則先物者誰乎哉而猶有物無已明物之自然非有使然也

疏夫能物於物者非物也故非物則無先後物出則是物復不得有先於此物者何以知其然邪謂其猶是物故也以此推量竟無先物者也然則先物者誰乎哉明物

之自然耳自然則無窮已之時也是知天地萬物自古以固存無未有之時也聖人之愛人也終無已者亦乃取於是者也

註取於自爾者恩流百代而不廢也

疏夫得道聖人慈愛覆育恩流百代而無窮止者良由德合天地妙體自然故能虛已於彼忘懷亭毒萬物芻狗蒼生蓋取斯義而然也

顏淵問乎仲尼曰回嘗聞諸夫子曰無有所將無有所迎回敢問其遊

疏請夫子言將送也夫聖人如鏡不送不迎顔回問之曰未曉其理故詢諸尼父問其所由

仲尼曰古之人外化而內不化

註以心順形而形自化

疏古人純樸合道者多故能外形隨物內心凝靜

今之人內化而外不化

註以心使形

疏內以緣通變化無明外形乖誤不能順

物

與物化者一不化者也

註常無心故一不化一不化乃能與物化者耳

安化安不化

註化與不化皆任彼耳斯無心也

疏安任也夫聖人無心隨物流轉故化與不化斯安任之既無分別曾不槩意也

安與之相靡

註直無心而恣其自化耳非將迎而靡順

之
跡靡順也所謂化與不化悉安任者爲不
忤蒼生更相靡順
必與之莫多
註不將不迎則足而止
跡雖復與物相順而亦不多仁恩各止於
分彼我無損
狶韋氏之囿黃帝之圃有虞氏之宮湯武之
室
註言夫無心而任化乃羣聖之所遊處

疏狶韋軒轅虞舜殷湯周武並是聖明王也言無心順物之道乃是狶韋彷徨之苑囿軒轅敖遊之園圃虞舜養德之宮闈湯武怡神之虛室斯乃羣聖之所遊而處之也

君子之人若儒墨者師故以是非相䪡也而況今之人乎

註䪡和也夫儒墨之師天下之難和者而無心者猶故和之而況其凡乎

疏䪡和也夫儒墨之師更相是非天下之

難和者也而聖人君子猶能順而和之況乎今世之人非儒墨之師者也隨而化之不亦宜乎

聖人處物不傷物

註至順也

疏處俗和光利而不害故不傷之也

不傷物者物亦不能傷也

註在我而已

疏虛舟飄瓦大順羣生羣生樂推故處不害也

唯無所傷者爲能與人相將迎

註無心故至順至順故能無所將迎而義冠於將迎也

疏夫唯安任羣品彼我無傷者故能與物交際而明不迎而迎者

山林與皐壤與使我欣欣然而樂與

註山林皐壤未善於我而我便樂之此爲無故而樂也

樂未畢也哀又繼之

註夫無故而樂亦無故而哀也則凡所樂

不足樂凡所哀不足哀也

疏凡情滯執忘生欣惡忽覩高山茂林神皋輿壤則欣然欽慕以爲快樂而樂情未幾哀又繼之情隨事遷哀樂斯變此乃無故而樂無故而哀是知世之哀樂不足計也

哀樂之來吾不能禦其去弗能止悲夫世人直爲物逆旅耳

註不能坐忘自得而爲哀樂所寄也

疏逆旅客舍也窮達之來不能禦扞哀樂

之去不能禁止而凡俗之人不閑斯趣譬彼客舍爲物所停以妄爲真深可悲歎也

夫知遇而不知所不遇

註知之所遇者即知之知之所不遇者即不知也

知能能而不能所不能

註所不能者不能強能也由此觀之知與不知能與不能制不出我也當付之自然耳

○跡夫智有明闇能有工拙各稟素分不可○

強爲故分之所遇知則知之不遇者不能知也分之所能能則能之性之不能不可能也譬鳥飛魚泳蛛網蜣丸率之自然寧非性也

無知無能者固人之所不免也

註受生各有分也

疏既非聖人未能智周萬物故知與不知能與不能禀生不同機關各異而流俗之人必固其所不免也

夫務免乎人之所不免者豈不亦悲哉

疏人之所不免者分外智能之事也而凡鄙之流不能安分故鋭意感情務在獨免愚惑之甚深可悲傷

至言去言至爲去爲

註皆自得也

疏至理之言無言可言故去言也至理之爲無爲可爲故去爲也

齊知之所知則淺矣

註夫由知而後得者假學者耳故淺也

疏見賢愚齊捨已效物假學求理運知訪

道此乃淺近豈曰深知矣

南華真經註疏卷之二十四